根本說一切有部毘奈耶卷第三十六　而

三藏法師義淨奉　制譯

足食學處第三十四

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園告諸苾芻曰我為一坐食時
常得少欲无病起居輕利氣力康強
安樂而住汝等亦應為一坐食由一坐
食故亦得少欲无病起居輕利氣力
康強安樂而住如佛所說一坐食時
有如是功德時諸苾芻皆一坐食然
正食時見阿遮利耶鄔波馱耶及餘
耆宿来至其處即便離座既離座已
將為足食更不敢食由少食故顏色
瘦黃身體羸瘦世尊見已知而故問
阿難陁我一坐食乃至得安樂住教
諸苾芻亦一坐食得安樂住何故諸
苾芻顏色瘦黃身體羸瘦阿難陁白
佛言世尊如佛所說我一坐食得安
樂住汝等亦應為一坐食得安樂住
時諸苾芻如佛所教為一坐食正噉
食時見二師来及諸尊宿即起離座
既離座已將為足食更不敢食由少

隱

食故顏色痿黃身體羸瘦佛告阿難
隨若苾芻食時乃至未足已来隨意
飽食若受食已更不應起如佛所教
乃至未足已来隨意飽食若受食已
更不應起者時諸苾芻隨得多少羹
菜之類及食熟豆即謂足食起已更
不敢食由此因緣身皆瘦損世尊見
已問阿難隨曰我教諸苾芻凡欲食
時行鹽已去乃至未足已来隨意飽
食若受食已更不應起何故諸苾芻
身體羸瘦不能充悅時阿難隨即以
上緣具白世尊乃至身體羸瘦不能
充悅世尊以是因緣告阿難隨曰有
五種珂但尼食是嚼齧義也若食不成足
食云何為五謂一根二莖三葉四花
五果食此五時不成足食有五種蒲
繕尼食是含噉義也食成足食云何為五
一飯二麥豆飯三麨四肉五餅噉此
五時名為足食若苾芻先食五種嚼
食後時得食五種噉食若先食五種
噉食更不應食五種嚼食若更食者
得越法罪如世尊說五種嚼食不名
足食五種噉食名足食者時諸苾芻

一切有部毗奈耶第三十六卷第三張 丙

所受得食纔食少許有緣起已即謂
成足更不敢食身皆瘦損世尊見已
知而故問阿難陁曰我說五種嚼食
不成足食五種噉食方是足食皆令
飽食何意苾芻身形瘦損阿難陁白
佛言如佛所說五種嚼食不名足食
五種噉食是足食者時諸苾芻所受
得食纔食少許有緣起已即謂成足
更不敢食由是因緣身形損瘦佛告
阿難陁有五因緣方成足食復有五
緣不成足食云何五緣成足食一知
是食二知有授食人三知受得而食
四知遮食五知捨威儀云何知食謂
知是五嚼食五噉食云何知有授食
人謂知女男半擇迦等云何知受得
而食謂二五食從他受得而食云何
知遮食謂遮二五食云何知捨威儀
謂於此坐捨之而起具此五緣名為
足食云何五種不名足食謂知非是
食知无授人知受得未食知不遮食
知未離座是名五種不足食復有五
種足食云何為五一是清淨食二少
有不淨食相雜三非惡觸食四少有

惡觸食相雜五捨其本座是名五種
足食復有五種不名足食云何為五
一是不清淨食二多有不淨食相雜
三惡觸食四多有惡觸食相雜五未
離本座是謂五種不名足食復有五
種足食云何為五謂見行食者與食
之時苾芻報云我不須或云去或云
休或云已足食或云已了斯五皆是
遮斷不取无餘之言作此語時即名
足食復有五種不足食云何為五謂
見行食者與食之時苾芻報云我且
未須或云且去或云且休或云且待
食或云且待了斯五皆是未為遮斷
有餘之言作此語時不名足食如世
尊說苾芻不應飽足食已更復受食
時六眾苾芻隨足未足更復噉食少
欲苾芻聞之嫌耻作如是語云何苾
芻違佛所教隨足不足更受而食即
以此緣具白世尊世尊以此因緣集
苾芻眾問荅知實廣說如上種種訶
責告諸苾芻乃至十利故為制學處
應如是說
若復苾芻足食竟更食者波逸底迦

如是世尊為諸苾芻制學處已時有
長者請佛及僧就舍而食有衆多苾
芻身嬰病苦其瞻病人亦去就食既
自食已并為病者持食而歸時諸病
人不能盡食瞻病之人自足食已更
不敢食復无求寂淨人可與令食便
將殘食併棄一邊便成大聚時諸鳥
鳥競来啣食遂致諠聲尒時世尊聞
其聲已知而故問阿難陁曰此之鳥
鳥因何作聲阿難陁白佛言世尊今
日長者請佛及僧於舍受食於此住
處多病苾芻時看病人為持食来其
病苾芻不能食盡看病之人自足食
已更不敢食復无求寂淨人可與將
所殘食棄在寺外便成大聚遂有鳥
鳥競来啣食因致諠聲世尊聞斯語
已便作是念我今宜可為諸苾芻得
安樂住故及彼施主得受用福故聽
作餘食法食告阿難陁我今聽諸苾
芻作餘食法隨意而食如佛所言聽
作餘食法食時諸苾芻不知云何作
餘食法即以此緣往白世尊世尊告
曰若有苾芻已足食竟更有施主與

鳴

五嚼五噉美好餘食時諸苾芻情希
欲食者彼苾芻應淨洗手受取其食
可詣彼現食苾芻未離座者當前而
立作如是語具壽存念我苾芻某甲
已飽滿足食竟更復得此珂但尼食
蒲繕尼食等情希更食具壽當與我
作餘食法時彼苾芻即應為作餘食
法食二三口已告曰可去此是汝物
隨意當食時彼苾芻既作法已持向
一邊任意飽食若苾芻既足食已情
希更食不作餘法而食者得越法罪
有五因緣不成作餘食法云何為五
謂住界外或遠處障處或居背後或
在傍邊或所對人已離本座此皆不
成作餘食法有五因緣成作餘食法
云何為五謂同一界內在相近無障
處非背後非傍邊其所對人亦非離
座此成作餘食法復有五緣不成作
餘食法云何為五謂在界外或遠障
處或不以器盛或手不持捧或所對
者已離本座此不名為作餘食法有
五因緣成作餘食法云何為五謂同
一界內在相近无障處或以器盛或

手物持捧其所對者未離本座此乃
名為作餘食法若其一人作餘食法
已有衆多苾芻未共食者悉皆无犯
勿致疑惑尒時世尊讃歎持戒及敬
重戒者為諸苾芻說隨順法告諸苾
芻曰前是創制此是隨開為諸苾芻
重制學處應如是說
若復苾芻足食竟不作餘食法更食
者波逸底迦若復苾芻者謂六衆也
餘義如上足食竟者謂飽食已離其
本座不作餘食法者謂不持二五等
食對他作法更食者謂是吞咽此中
犯相其事云何若苾芻足食足食想
及疑皆得墮罪不足食足食想及疑
得惡作罪不足食不足食想足食不
足想无犯尒時鄔波離白佛言世尊
食何等粥名為足食佛告鄔波離若
粥新熟豎匙不倒或指等鉤畫其跡
不滅食此粥時名為足食大德食何
等麨名為足食佛言若初和水攪時
豎匙不倒或五指鉤其跡不滅食此
麨時名為足食又鄔波離凡是薄粥
薄麨皆非足食又无犯者謂㝡初犯

人或癡狂心乱痛惱所經
勸他足食學處第三十五
尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園時此城中有一長者娶妻既久竟
无男女所有親戚亦並喪亡家道日
貧年將衰邁報其婦曰賢首我今年
老不復更能營辦生業欲捨俗務而
為出家其婦報曰必有信心可隨意
去長者遂去至逝多林見一年少苾
芻就礼足已白言大德我欲出家唯
願慈悲隨我所欲苾芻答曰我今年
少不應為人作出家事長者曰我今
創来至大德所幸願將導指授餘人
得遂本心為出家事時少年苾芻有
親教師常修寂定住空林野便將長
者往詣師處礼足已白言鄔波馱耶
此善男子欲於善說法律而為出家
願親教師與其出家并授圓具慈愍
故時親教師報弟子曰具壽我无容
暇如世尊說寧作屠兒常為殺害不
與他出家受圓具已而不教授弟子
白言願親教師與其出家并受圓具
我當教授讀誦作業師聞是語便許

一切有部毗奈耶第三十五卷　第八張　石

可之即問難法知清淨已遂與出家
并受圓具告言賢首此是汝阿遮利
耶汝當就其受諸學業所有進止並
須諮問時阿遮利耶教彼讀誦及諸
事業時老弟子年旣衰邁不能記憶
數有所犯其教授師頻令長跪發露
罪咎時老弟子作如是念此阿遮利
耶日日令我當前長跪說其罪過作
何方便令彼對我長跪說過時有長
者請佛及僧就舍而食尒時世尊著
衣持鉢將諸大衆詣長者家飯食訖
為彼長者說妙法已幷諸大衆從座
而去時教授師與老弟子相隨而出
往親識家到已主人白言聖者可食
苾芻曰我已食訖長者曰若如是者
日時未過隨意持去作餘食法慈愍
食之師問老者曰汝欲得不答言欲
得即持二分至寺外池邊時教授師
報老弟子曰汝為濾水為作餘食法
耶老弟子曰我作餘食法師便取水
彼即入寺詣未足食苾芻處便將己
分作餘食法師分不作師取水已來
入寺中問言具壽作餘食法未報言

已作即便取食師旣食已老者白言
願見容許欲詰犯事報言隨意老者
曰師令有罪應如法悔師曰我不見
罪咎曰不作餘食法食報言具壽我
豈不問汝作餘食法未汝云已作何
意食已方云不作咎曰我分已作非
阿遮利耶分師曰具壽我實無罪准
斯道理汝當有過即以此事告諸苾
芻苾芻聞已共生嫌賤作如是語云
何苾芻知餘食不作餘食法故令他
食時諸苾芻以此因緣具白世尊世
尊以緣集苾芻衆問咎因緣廣如上
說乃至云何苾芻知食未作餘食法
故令他食世尊種種呵責已告諸苾
芻乃至為十利故制其學處應如
是說
若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘
食法勸令更食告言具壽當噉此食
以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸
底迦
若復苾芻者謂老苾芻餘義如上知
者或自覺知或因他告他苾芻者謂
此法中人足食竟者謂飽食已不作

餘食法者謂不對於人他不取食勸
者謂遣更食以此爲緣欲令他犯結
罪釋義並廣如前此中犯相其事云
何若苾芻知他足食不作餘食法勸
他令食此可噉嚼者波逸底迦又無
犯者廣說如前
別衆食學處第三十六
佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中
尒時提婆達多與衆多苾芻在近寺
處別衆而食少欲苾芻共生嫌耻云
何苾芻於近寺處別衆而食以此因
緣具白世尊世尊集苾芻衆問荅因
緣廣說如上乃至云何苾芻別衆而
食世尊種種呵責已爲十利故與諸
苾芻制其學處應如是說
若復苾芻別衆食者波逸底迦如是
世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多
苾芻身嬰疾苦有一醫人來至寺中
諸苾芻問言賢首此苾芻染患請說
方藥報言聖者當服如是如是藥衆
與小食病苾芻曰誰能施與醫曰我
能施與苾芻曰一切僧伽悉能施不
報言非諸僧伽仁病當與荅曰世尊

制戒不許別衆食醫曰仁之大匠常有慈悲緣斯事故必當開許時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰除病因緣又諸苾芻為牢觀波事及營衆事身生疲極隨處偃卧廢修善品時有信心長者入寺見已問言聖者佛之教法務在精勤何故晝眠不修善業苾芻報曰賢首我身飢乏長者報曰何不小食荅曰賢首誰當與我報言我與苾芻報曰一切僧伽悉能施不報曰非諸僧伽仁固當與荅曰世尊制戒不許別衆食長者報曰仁之大師常有慈愍緣斯事故必當聽許時諸苾芻以緣白佛佛言除作因緣又諸苾芻與商旅同行至一聚落乞食時至報諸人曰賢首暫時為住我欲入村乞少飲食商人曰聖者此處險途多諸賊盜可隨我去我當與食苾芻曰一切僧伽悉能施不荅曰不能或可隨力與二三四等苾芻曰世尊制戒不許別衆時諸苾芻並皆絕食廣說如前乃至佛言除道行時又諸苾芻附船而去人間遊行次至

一村時諸苾芻報舡人曰暫時為住
我欲入村乞求飲食舡人報曰此處
河險多有賊盜可冝共去我與仁食
苾芻報曰為一為衆答曰我不能多
或與三四五等苾芻報曰世尊制戒
不許別衆食時諸苾芻皆一日絶食
以緣白佛佛言除舡行時如世尊說
五年六年應作頂髻大會時有無量
苾芻揔集有淨信居士等別請苾芻
曰聖者來食苾芻報曰為一為揔居
士報曰我不及衆但可二十三十隨
力供養答曰賢首世尊制戒不許別
食時諸苾芻以緣白佛佛言除大施
會時
尒時影勝王未得見諦以竹林園施
蠧形外道及生淨信得見諦已遂廢
外道奉施佛僧而為受用時影勝王
曷在外道中出家王白僧曰此是我
曷願且留住乃至過失未生任其住
止若過起者當遣出去王自供食時
諸苾芻於初後夜警覺思惟外道見
已起敬信心報苾芻曰我與苾芻食
苾芻曰善為一為衆答曰我不能多

運

我之飲食從王處来或十或二十事
容得濟苾蒭報曰世尊不許別衆食
苾蒭白佛佛言除沙門施食時介時
世尊讃歎少欲及尊重戒者為說法
已告諸苾蒭前是創制此是隨開我
今為制學處應如是說若復苾蒭別
衆食者除餘時波逸底迦餘時者病
時作時道行時船行時大衆食時沙
門施食時此是時
若復苾蒭者謂提婆達多餘義如上
別衆食者謂別別而食除餘時者謂
除別時病時者於一食時不能安坐
作時者或牽靚波或是衆事下至掃
地大如席許或時塗拭如牛臥處道
行時者若行半驛或一驛往来船行
時者若附他船或半驛一驛大會者
謂多人聚集沙門者謂佛法外諸外
道類亦名沙門以彼勞身求道故此
是隨開結罪同前此中犯相其事云
何若苾蒭於同界內作同界想及疑
為別衆食得波逸底迦若在界外作
界內想疑得惡作罪若在界外作
界外想及在界內為界外想者无犯

凡言住處有二種一根本住處二院外住處若於本處苾芻食時應問院外苾芻同来食不若不問而食者得惡作罪若院外苾芻食時應問本處苾芻来同食不若不問知四人同食者得波逸底迦若三人食一人不食若三圓具一未圓具食皆無犯若以食送彼乃至鹽一匕或草菜一握與彼衆處食皆无犯或時施主作如是語但来入者我皆與食或時施主造別房施云於我房中住者我皆與食斯亦无過又无犯者謂最初犯人餘如上說

非時食學處第三十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園介時大目乾連與十七衆出家并受圓具以小鄔波離為首悉皆少壯於小食時著衣持鉢入城乞食女人之行以貪愛為首時有衆多少年女人見十七衆年少苾芻持鉢乞食即皆以手捉胷作如是語此諸苾芻從小至大勞毋養育曾无報德便捨出家有何果利何不生已將土塡口棄之坑塹

時十七衆聞斯語已咸生愧耻共相
謂曰我今寧可絶粒忍飢不復巡家
間他悪説各歸寺所斷食而住乃至
食力未盡已来修諸善品食力既盡
悉皆偃卧時鄔波難陁見而問曰汝
十七衆食是他物腹豈他耶云何飽
食而卧不修善品彼言大德誰飽食
耶荅是汝等時十七衆即以上事告
知鄔波難陁聞已黙去是時有諸俗
侶在園林中遊戯歡讌日已過中時
十七衆亦至園内於衆人前自摩其
腹説伽他曰
佛説美妙語　遍滿於世間　苦中无越飢
斯言冣為實
諸人見已問言聖者欲得食耶荅曰
欲得諸人以好飲食而持與之彼皆
飽食既飽滿已各還本所兩兩相隨
高聲誦習時鄔波難陁聞誦習聲来
至其所問言汝十七衆何故今時發
起精進高聲誦習倍異於常十七衆
荅曰豈不曾聞世尊有説若心歡樂
者能演於法義鄔波難陁曰汝於今
日得好食耶荅言於彼園中得飽足

[illegible]

食鄔波難陁曰向我問汝去並飢虛
何故今時乃云飽足豈可汝等非時
食耶荅曰午前不得中後不食豈我
忍飢而取命過少欲苾芻聞生嫌耻
共作是語云何苾芻非時而食以此
因緣具白世尊世尊即便集苾芻衆
問荅緣起廣說如上乃至云何苾芻
非時而食世尊種種呵責告諸苾芻
爲十利故制其學處應如是說
若復苾芻非時食者波逸底迦
若復苾芻者謂十七衆餘義如上言
非時者有其二種一謂過中已去二
謂明相未出已來結罪同前此中犯
相其事云何若苾芻非時非時想及
疑食者波逸底迦若時非時想及疑
食得惡作罪若時作時想非時時想
无犯又无犯者謂最初犯人餘如上說
食曾觸食學處第三十八
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
具壽哥羅常法如是每居村邑於小
食時著衣持鉢入村邑中次第乞食
威儀詳審防護諸根善安念住若得
食時是濕飯者以鉢受之若是乾飯

置鉢巾內既得食已所有濕飯當日
食之乾飯曬曝舉之瓮內若遇風寒
陰雨即以煖水潤漬用充其食既飽
食已便受靜慮解脫等持等至微妙
之樂諸佛常法安住世間於時時中
往捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣及山
林河澗僻屍之所或苾芻住處而為
觀察此中因緣為觀住處尒時世尊
便往具壽哥羅所住之房見曬乾飯
告阿難陁曰今此曬者是誰乾飯時
阿難陁具以哥羅乞食之事如前廣
說乃至受微妙樂佛告阿難陁頗有
苾芻食曾觸食耶阿難陁白佛言有
世尊集衆種種呵責嫌毀不寂靜讚
知足行告諸苾芻曰我今為諸苾芻
制其學處應如是說若復苾芻食曾
經觸食者波逸底迦
若復苾芻者謂哥羅苾芻餘義如上
曾經觸者有二種觸一謂中前受過
午觸二謂過午受過更觸若苾芻知
是曾觸食不作法而重吞咽者結罪
同前此中犯相其事云何若苾芻於
曾觸食作曾觸想及疑食者波逸底

留

迦若非曾觸作曾觸想疑得惡作罪若非觸非觸想或觸作非觸想無犯佛言若諸苾芻曾所觸鉢未好淨洗若小鉢若匙若銅盞若安盐器皿周飲用食者皆得波逸底迦罪若手觸鉢帒若拭巾錫杖若戶鑰及鑠如是等物若觸捉已不淨洗手捉餘飲食乃至果等吞咽之時皆得波逸底迦罪若苾芻欲飲水時不淨洗口吞咽之時得惡作罪若以澡豆土等清淨澡漱者无犯又無犯者謂最初犯人餘如上說

不受食學處第三十九

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒時具壽大哥羅苾芻於一切時常用深摩舍郍處鉢（謂是棄死屍處舊云尸陁者訛也）著深摩舍郍處衣食深摩舍郍處食受用深摩舍郍處卧具云何深摩舍郍鉢若有人死棄在野田時諸親族以凡甌鉢而為祭器時大哥羅取以充鉢云何死人衣是諸親族以衣贈死棄之田野時大哥羅取以浣染縫刺為衣云何死人食是諸親族以五團

一切有部毗奈耶卷三十九　第十九張　西

食奈饗之靈時大哥羅取而充食去
何死人耶具此大哥羅常在屍處而
為眠卧是謂屍林鉢衣食卧具也若
人多死時大哥羅身體肥盛不復數
往城中乞食若无人死時大哥羅身
形羸瘦數往城中巡門乞食時守門
者作心記念大哥羅苾蒭若人多死
身則肥盛若死人少身便羸瘦豈非
聖者大哥羅食死人肉耶時此城中
有一婆羅門娶妻未久便誕一女女
既長大父遂身亡時諸親族具嚴喪
禮送至屍林焚已歸舍其妻及女哭
在一邊時大哥羅看燒死屍時女見
已告其母曰今此聖者大哥羅猶如
暗烏守屍而住時有人聞来告苾蒭
苾蒭白佛佛言彼婆羅門女自為損
害我聲聞弟子德若妙高作麁惡言
共相輕毀緣斯惡業於五百生中常
為暗烏時遠近人衆咸聞世尊記婆
羅門女於五百生中常為暗烏其母
聞已作如是語佛記我女五百生內
常為暗烏何苦之甚母即將女往世
尊所礼佛足已白佛言世尊唯願慈

悲怨此小女緣无識故非毒害心輒
出此言願見容捨世尊告曰豈我為
惡呪令彼受耶由此女子輕心麁語
墮傍生中若重惡心當墮地獄女人
聞已從座而去時城中人見守門者
云具壽大哥羅食死人肉復聞小女
所出惡言諸人即便作如是語我等
宜應往屍林所看具壽大哥羅云食
死人其事虛實復共議曰我等如何
得知虛實可令一人作死人狀諸人
共舁至屍林處遂遣一人為死屍相
其人報曰豈欲令彼食我肉耶諸人
報曰汝不須憂我當相護時彼即便
作死人像以黃薑油遍體塗拭卧在
牀上安祭食五團共舁出城向屍林
所時大哥羅入城乞食見舁屍出便
作是念我今迴去食此五團何假巡
門辛苦求乞時佯死人見苾芻迴告
諸人曰大哥羅来必欲食我諸人報
曰我共相護汝不須憂即便舁至屍
林置之于地各入藂薄伺彼苾芻有
一野干欲向屍處食彼五團時大哥
羅便作是念忽此野干敢其祭食令

隱

我一日受其飢餓即便疾走馳彼野
干時伴死人見苾芻来遂便大叫喫
我喫我時彼諸人各執棒杖来至其
所告苾芻曰聖者汝著大仙服捨俗
出家而更於今作重悪業苾芻報曰
我作何事諸人告曰汝食人肉荅曰
仁等見我持刀割肉而噉食耶荅言
不見諸人曰若如是者何意疾走向
死人邊哥羅報曰我見野干来食奈
食此若食者我受飢虚意欲疾駈更
无悪念諸人報曰任汝所言隨食何
物然聲遍城郭云汝食人作是語已
相隨而去告諸苾芻時諸苾芻聞是
語已具白世尊世尊聞已作如是念
凡諸苾芻由不受食有此過生是故
我今勅諸苾芻受取應食令他證知
故如佛所教受取方食諸苾芻不知
如何成受佛言有五種受一身與身
受二身與物受三物與身受四物與
物受五置地受云何身與身受謂他手
授以手受取云何身與物受謂他以
手授以鉢受取云何物與身受謂他
以鉢授以手受取云何物與物受謂

他以鉢授以鉢受取云何置地受汝
等苾芻應知有一邊國人多惡賤乃
至父母兄弟姉妹情多嫉惡不用相
近若苾芻至此國時可於巷陌乞食
之處作小曼荼羅壇應置鉢已在一
邊住心緣於鉢有施食者令著鉢中
即名為受又有五種受或牀或座或
枯或衣或鉢苾芻應可用心仰手承
其一邊令彼懸放皆名為受有五種
不成受食云何為五謂在界外或見
遠處障處或在傍邊或居背後或時
合手是謂五種不成受食有五成受
反上應知時有淨信婆羅門居士以
諸好果供養苾芻苾芻不受諸人報
曰若佛未出世我等皆以外道而為
福田既出世間我等以仁為福田處我
有所施仁不受者我等豈可捨善資
粮欲行他世幸願慈悲為我受取時
諸苾芻以緣白佛佛言應為受取作
淨應食苾芻不知如何作淨佛言有
五種作淨云何為五謂火淨刀淨爪
淨蔫乾淨鳥啄淨是謂為五復有五
種作淨謂拔根淨手折淨截斷淨破

破淨無子淨云何火淨謂以火觸著
云何刀淨謂以刀損壞云何爪淨謂以
爪甲傷損云何蔫乾淨謂自蔫乾不
堪為種云何鳥啄淨謂鳥觜啄損次
五易知如佛所教作淨應食苾芻即
便一一作淨遂至過中不得噉食佛
言所有果等應為一聚應以火刀於
三四處而觸損之此名為淨如世尊
說受果應食時諸苾芻一一別受日
遂過中佛言隨食揔取不應別受又
僧家淨人行果之時不能均等佛言
應令求寂行之此復不均佛言應大
苾芻受取自行仍不能均佛言應為
三等謂上中下應觀好惡均等與之
其行果人所應得分行了方與或得
惡者或可揔無佛言應先出分使出
好者苾芻見嫌佛言彼之二師應為
受分仍得好者便起悔心佛言至於
座次應為受取時比座苾芻起而為
受佛言不應起受隨手及處應為受
取置鉢中時果便轉去苾芻更受佛
言不應更受隨手及處應取食之手
不及處應須更受苾芻行果時器物

立大不能獨舉俗人来見報言大德
我相助行苾芻不許佛言應可共行
苾芻與俗各執一邊俗人先執苾芻
在後佛言不應尒苾芻應先受取執
一邊已次令俗人執後共行之俗人
先放苾芻在後佛言不應尒應苾芻
先放俗人在後苾芻行時諸苾芻更
受而食佛言若於苾芻邊受得者即
成舊受若俗人邊受得者便成新受
時有淨信施主以坝盛酥蜜油及沙
糖来施現前僧諸苾芻不肯受佛言
應受苾芻應行行時汙衣佛言應以
草替若置地時坝便轉側佛言下安
支物行酥蜜已坝歸本主彼言聖者
豈施酥蜜坝不施耶此亦隨仁所須
受用苾芻不知得成淨不佛言應取
置深水中漬七八日待諸魚鼈噉盡
滋膩應與僧家淨廚處用如佛所說
受取應食六衆苾芻隨受不受取之
而食少欲苾芻見已嫌耻云何苾芻
故違聖教不受而食以此因緣具白
世尊世尊集諸苾芻問其虛實廣說
如前乃至為諸苾芻為十利故制其

隱

學處應如是說
若復苾芻不受食舉著口中而噉咽
者波逸底迦如是世尊為制學處已
時有阿闍若苾芻水及齒木无人授
與便捨靜處至聚落中世尊見已知
而故問阿難陁何處闍若苾芻棄彼
住處来入聚落時阿難陁白佛言如
佛所制不受之物不置口中而為吞
咽為此闍若苾芻水及齒木无人授
與皆来入村求授與人佛告阿難陁
除水及齒木時有諸苾芻人間遊行
經過險路無人授食時有菩薩為調
伏有情故現作智馬獮猴熊羆為諸
苾芻授其果食苾芻不受時諸苾芻
迴還白佛佛言若諸有情知授未授
皆得授食勿致疑心由此因緣告諸
苾芻曰前是創制此是隨開應如
是說
若復苾芻不受食舉著口中而噉咽
者除水及齒木波逸底迦
若復苾芻者謂大哥羅也餘義如上
不受者謂不從他受得也食者謂二
五等噉咽者謂吞咽也除水及齒木

[illegible]

者謂除此物餘皆須受結罪同前此
中犯相其事云何若苾芻不受食作
不受想及疑等二重二輕後二無犯
及无犯事廣如上說時諸苾芻咸皆
有疑請世尊曰大德具壽大哥羅曾
作何業常樂住在深摩舍鄉依佛出
家斷除諸惑成阿羅漢而被謗讟云
汝食人世尊告曰此大哥羅自所作
業若善若惡因緣會合果熟之時還
於自身蘊界處受不於外界地水火
風而令成熟即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等善聽於過去世時婆羅痆斯城
有一獨覺名曰希尚依此城外古仙
住處而為居止常有无量百千万億
諸天徒衆隨逐其後每入城中須乞
食時常在屍林邊過此棄屍處有一
藥叉依止而住食死人肉若希尚獨
覺從林過時由諸天威勢此藥叉神
即便逃避時諸死屍便被野干狸狗
之所食噉藥叉作如是念此出家者
常惱於我我今宜作不吉祥事令不復

来便以死人手棄彼鉢中令諸人見
時此城人皆傳惡響此出家者每食
人肉獨覺知已便生是念勿當令此
无識藥叉受諸苦報為憐愍故即於
其前踊昇虛空現大神變上出烟焰
下流清水作不思議令生正信諸異
生類見神通時疾能改悔投身于地
如大樹摧遥礼聖足求哀懺謝作如
是語願大福田速放身下我之無識
沉惡行泥幸降慈悲授手相濟時彼
聖人即放身下藥叉便於鉢中取死
人手棄之於外告城中人曰非出家
者實噉人肉是我惡心為此誹謗礼
足申謝我作惡業惱勝福田勿於當
来受大苦報深心礼敬所有懺謝功
德於未来世當遇勝此無上大師承
事供養當獲聖果佛告諸苾芻汝等
勿生異念往時藥叉者即大哥羅是
由於獨覺惡心誹謗彰惡聲故復生
悔恨求哀懺謝由惡業故於五百生
中常被惡聲之所謗說由生悔心發
播願故得值遇我而為出家斷衆煩
惱證羅漢果我勝羅漢百千万億得

相遭遇恭敬供養心無厭捨汝等苾
芻若作純黑業得純黑異熟若作黑
白雜業得雜異熟若作純白業得純
白異熟是故汝等捨餘二業當修純
白如是應修

後攝頌曰
常處於屍林　及以守門者　諸人作伴死
共觀虛實事　受食有五種　苾芻開自行
險途許畜主　哥羅緣最後

根本說一切有部毗奈耶卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

丙有部毗奈耶第三十六卷　第二十七張　而